

證

俗

文

證俗文

棲霞郝懿行著

第九

寺

寺者官府之名也

漢書元帝紀注師古曰凡府廷所在皆謂之寺釋名寺嗣也

官治事者相嗣續於其內也

三代以上奄宦謂之寺寺者侍也

詩秦風寺人之令毛傳內小臣也周禮寺人掌秦漢王之內人鄭注寺之言侍也取親近侍御之義

以後官舍謂之寺寺者司也

日知錄二十八卷自秦以後官舍謂之寺寺者司也以宦者任外廷之職而

官舍通謂之寺說文寺廷也有法度者也

九卿皆曰

此亦是漢時解耳風俗通曰寺司也寺鴻臚宗正司農少府為九卿後魏以來卿名雖仍

證俗文卷九

一

舊而所推之局謂之寺因名九寺日知縣治亦曰
錄又云又御史府亦謂之御史大夫寺及若盧獄錄四
寺徒注云寺官舍也張湛傳告歸平陵望寺門而步
注云寺門即平陵縣門也樂恢傳父為縣吏得罪於
令恢年十一常俛伏寺門吳志凌統傳亦云過本縣
步入其羣官總治之處曰省專治之處曰寺唐書楊
寺門其羣官總治之處曰省專治之處曰寺收傳漢
制總羣官而聽曰省分務而專治浮屠之居亦曰寺
曰寺諸官府所止皆曰寺謙浮屠之居亦曰寺
石林燕語漢以來九卿官府皆名曰寺鴻臚其一也
本以待四裔賓客明帝時攝摩騰竺法蘭自西域以
白馬負經至舍於鴻臚寺既死尸不壞因畱寺中後
遂以為浮屠之居即雒中白馬寺也僧居稱寺本此
省視也文說察也爾雅禁中謂之省漢書昭帝紀帝姊
蔡邕云本為禁中避元后父名改曰省中師官司亦
古曰省察也言入此中者當察視不可妄也

謂之省唐書百官志官司之別曰省曰臺如尚書黃

與唐異者總羣官而聽在外謂之行省八卷十三布

曰省其餘曰寺是也

政使司今人謂之十三省者沿元之舊而誤稱之也

元時為行中書省者十一曰遼陽等處曰鎮東曰陝

西等處曰四川等處曰河南江北等處曰雲南等處

曰浙江等處曰江西等處曰湖北等處曰甘肅等處

曰嶺北等處曰初沿元制立行中書省為洪武七年以

京畿應天等府直隸六部改行中書省為布政使司

今當稱十三布政使司在州謂之部集韻部總也統也漢書

政司不當稱省

州案凡州所統亦謂之部地理志置刺史部十三

駟十三州志諺云仕宦不偶值冀部為十三部也音否

六卿謂之六部廣韻部署也六卿之署曰六部

曹是也唐初六部亦止列尚書省都堂之左右為分

司通典隋煬帝又改吏部為選部郎禮部為儀曹

郎兵部爲兵曹郎刑部爲憲曹郎工部爲起曹郎以異六侍郎之名廢諸司員外郎

押字

押署也

案今人謂

古謂之署

案古入自書名謂

之署戰國策孟嘗君問門下諸客能爲文收責於亦

謂之押

押日知錄二十八卷韓非子言田嬰令官具後

世或謂之署

又云集古錄有五代時帝王將相等署

謂之畫押南齊書太祖在領軍府令紀僧真學上手

迹下名答報書疏皆付僧真上觀之笑曰我亦不復

能別也何敬容署名敬字則大父亦不苟小作文容字大

爲父陸倕戲曰公家苟既奇大父亦不苟小北史斛律

金不識文字本名敦苦其難署改名爲金從其便易

猶以爲難司馬子如教爲金字作屋況之其字乃就

北齊書庫狄干不知書署名爲干字逆上畫之時人

謂之穿雖又有武將王周署名先爲吉而後成其外

唐書董昌下或謂之押又云今俗謂之畫押不知始
制詔自署名年號有匠者姓名下有文如押字則晉
得晉永寧元年魏書崔伯尤善行押之書特盡
已有之然不見遺迹黃伯思謂魏晉以來法書梁御府
精巧而不見遺迹黃伯思謂魏晉以來法書梁御府
所藏皆是朱異唐懷克沈熾文姚懷珍等題名於首
尾紙縫間故或謂之押縫或謂之押尾後人花押蓋
沿於此又云唐人及國初前輩與入書牘或只用押
字與名用之無異上表章亦或兩近世遂施押字於
檄移不知南北諸史言押字者如此之多原注癸辛
襍識古人押字謂之花押印是用名一引石花燕語云
陟五雲體是也案香祖筆記十一引石花燕語云
王安石作押先橫一畫左引腳中爲一圓圈多不圓
時謂押字據此則花押是用名字無疑矣筆記又
言前輩有集古名臣花押官府謂之押印癸辛襍識
爲一書者唐謂之花書押官府謂之押印癸辛襍識
唐李肇國史補宰相判四方之事有都堂處分有司

證俗文卷九

三

有堂帖下次押名曰花押案六朝章奏亦皆押字
日知錄陳書蕭引善隸書高宗嘗披奏事指引署名
曰此字筆勢翩亦謂之花字紀開府千餘儀同無數
翩似鳥之欲飛連判文書各作花字御街下不書名
領軍一時誰也案今公府文書於官衙下不書名
姓名莫知誰也案今公府文書於官衙下不書名
字但作花押制詔謂之押詔又云唐書董昌僭位下
蓋本於此昌曰不親署何由知我爲天子又云三
王無押詔昌曰不親署何由知我爲天子又云三
國志少帝紀注世說及魏氏春秋並云姜維寇隴右
時安東將軍司馬文王鎮許昌徵還擊維至京師帝
御平樂觀以臨軍過中領軍許允與左右小臣謀因
文王辭殺之勒其眾以退大將軍已書詔於前文王
入帝方食粟優人雲午等唱曰青頭雞青頭雞
雞者鴨也帝懼不敢發案鴨者勤帝押詔亦謂之書
書耳是則以親署爲押已見於三國時矣亦謂之書
敕又云南北朝

邸報

邸舍也

說文邸屬國舍也

案今寫報

報告也

漢書

吳王傳

無文書口

自漢以前

謂之赴

赴至也

疏

報

案文報

始見於此

自漢以前

謂之赴

赴至也

疏

云趨

而至此

自漢以前

謂之赴

赴至也

疏

疏

字今

俗作訃

非是左

氏隱三

年傳赴

春秋傳

赴至也

趨也

者加疾

也今俗

送文報

者名曰

捷足是

也又赴

報古

通用禮

喪服小

記報葬

者報名

曰捷足

是也又

急疾

漢謂之

報案漢

書中多

矣吳王

傳唐謂

之雜報

之義

漢謂之

報案漢

書中多

矣吳王

傳唐謂

之雜報

日知

錄二十八

卷唐孫

樵集有

其一王

傳唐謂

之雜報

困學

紀問十四

卷唐孫

樵集有

其一王

傳唐謂

之雜報

元錄

雜報數事

內有宣

政門宰

相與百

僚廷諍

十刻

罷徧

檢新舊

唐史及

諸書並

不載益

公奏太

平御覽

總目

內有開

元錄一

書祖宗

朝此本

宋謂之

邸報

尚存

近世偶

不傳耳

容臣博

加詢訪

宋謂之

邸報

宋史

劉奉世

傳先是

進奏院

每五日

具定本

報狀上

樞密

院然後

傳之四

方而邸

吏輒先

期報下

或矯為

樞密

院然後

傳之四

方而邸

吏輒先

期報下

或矯為

家書以入郵置奉世乞革定本去實封但以通函騰
報從之呂溱傳儂智高寇嶺南詔奏即母得輒報溱
言一有警使諸道聞之共得爲備今欲人不知此
意何也曹輔傳政和後帝多微行始民間猶未知及
蔡京謝表有輕車小輦七賜臨幸自是即亦謂之朝
報聞四方邸報字見於史書蓋始於此

報案王安石詆春
秋爲斷爛朝報

服制 期功奔喪 日知錄十五卷記曰奔喪者自齊衰

者太祖實錄洪武二十三年閏四月甲戌除期年奔
喪之制云云此出於一時權宜之政沿習以來至三
百年遂以不奔喪守制爲禮法之當去官持服又云
然而倍死忘哀多見於搢紳之士矣長吏多避事
於期功之喪皆棄官持服通典安帝初長吏多避事
棄官乃令自非父母服不得去職攷之於書如韋義
以兄順喪去官楊仁以兄喪去官譙牟以弟服去官
戴封以伯父喪去官馬融遭兄子喪自劾歸陳實以

期喪去官賈逵以祖父喪去官晉泰始中楊旌有
伯母服未除而應孝廉舉博士韓光議以宜貶又言
天水太守王孔碩舉楊少仲為孝廉有期之喪而行
甚致清議又總喪不得赴舉宋天禧三年郭橫冒
總喪赴舉為同輩所訟殿三舉今制非三年之喪皆
得赴舉故士彌躁進而風俗之厚不如昔人遠矣
兄弟憂又風俗通云范滂父字叔矩博士徵以兄憂
相憂即日輕舉園令趙君碑云司徒楊公辟以兄憂
不至則兄喪亦謂之憂也曹全碑云遷右扶風槐里
令遭同產弟憂棄官從父兄憂長以從父憂去官楊
則弟喪亦謂之憂也從父兄憂又度尚碑云除上虞
著碑云遷高陽令遭從兄沛相憂篤義忘姊憂陳重
龍飄然輕舉則從父從兄喪亦謂之憂也姊憂傳云
舉尤異當遷為會稽太守遭姊憂去官則姊喪亦謂
之憂也古人凡喪皆謂之憂其父母喪則謂之丁
大憂見北妹喪去官王純碑云拜郎失妹歸甯遂釋
史李彪傳北妹喪去官印紱晉陶淵明作歸去來辭自

敘曰尋程氏妹喪於武林情在駿奔自免妻喪去官

去職則已嫁之妹猶去官以奔其喪也

後漢末時人多不行妻服荀爽引據大義正之經典

雖不悉變亦頗有改者而潘岳悼亡詩曰壘壘期月

周戚戚彌相愍又曰投心遵朝命揮涕強就車是則

期喪既周然後就官之證今代之人躁於得官輕於

持服令晉人見之猶當恥與子喪去官

爲伍況三代聖賢之列乎

長子喪去職則子之師喪去官

喪亦可以去官也

劉焉獨並見於史而荀淑之卒李膺時爲尙書自表

師喪則朝廷固已許之矣其亦子貢築室於場二三

子羣居則經漢文帝短喪

之遺意也與

袞與禮官議禮爲君斬衰三年漢文帝權制三十六

日我太宗遺詔亦三十六日羣臣不忍既葬而除略

盡四月高宗如漢故事多宗以來始變天子喪唐太

爲二十七日和州云世多以此變

宗增服

日知錄五卷唐人增改服制嫂叔無服太宗

子婦大功增服小功會祖父母增服三月增為五月嫡

為小功無服唐父在為母服期高宗增為大功舅服總增

之姨舅無服宗令從夫服又增舅母總麻堂姨舅

袒免而宏文館直學士王元成遂欲增三年之喪為

三十六月醴醑建醑醑之制而人心彌澆風化彌薄

務飾其文欲厚於聖王之制而人心彌澆風化彌薄

不探其本而妄為之增益亦三年喪與古異者三事

未見其名之有過於三王也三年喪與古異者三事

又云今人三年之喪有過於古者三事王肅據禮

記三年問二十五月而畢檀弓祥而編是月禫徙月

樂之文謂為二十五月緇緇以五服之鄭平據服問

中月而禫之文謂為二十七月月離云一云二說各有

所據今從鄭氏之說三年之喪必二十七月原注宋

武帝永初元年改晉所用王肅祥禫二十六月儀依

鄭平二十七月而後除其過於古人一也儀禮喪服

篇曰疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者

卷之五

諸作文者力

六

父在為母傳曰何以期也屈也至尊在不伸其私
 尊也禮記雜而下篇曰期之喪十一月而練十三月
 而祥十五月而禫注云此謂父在為母也喪大記曰
 期終喪不御於內者飲酒為母為妻又曰期居廬
 終喪三年之服臍者父在為母為妻今從武后之制亦
 服三年之服臍者父在為母為妻今從武后之制亦
 二也喪服篇又曰杖屨者婦為舅姑傳曰何以人
 期也從服也檀弓曰杖屨者婦為舅姑傳曰何以人
 子誨之髻正義謂以其為期之喪而殺之姑之喪夫
 喪服小記曰婦人為夫與長子稍其餘則否今從
 後唐之制婦為舅姑亦服三年期其過於古人三也
 服計五刻不取議非但循國制亦畏宰我短喪之
 皆後儒所不敢議非但循國制亦畏宰我短喪之
 議若乃日月雖多而哀戚之
 情不至焉則不如古人遠矣

擡拜
 擡舉手下手也
 地說文至地則為拜
 案下手不至拜手至地

也案說文作首至地疑手字之邾地曰跪釋名跪危

也地體危倪也案古以邾坐禮所謂坐皆是跪也兩邾隱

有八足全似跪形故名八跪說文以跪為拜恐非

小跪曰啓兩雅釋言啓跪也詩小雅長跪曰跽說文

跪也釋名跽忌也見所敬忌不敢自安也案古人

席地而坐平時兩邾隱地其體短矮見所尊敬引身

而起下體矧首至手曰拜手拜手者空首也周禮大

長故曰長跪首至手曰拜手拜手者空首也祝辨九

擗三曰空首注云空首拜頭至手所謂拜手也案

空首拜不跪今時送賓至大門外主人俛首拱手俟

賓升與卽所謂空首也一拜謂之奇九擗七曰奇擗

謂一拜也午謂一拜答臣下再拜謂之褒八曰褒

案今時賓主相見亦皆一拜

夫云褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時

持節拜是也午謂再拜拜神與尸案今時於所尊

敬辭不為禮亦須再拜答其殷勤漢擡而不拜謂之時持節拜今未詳聞康成亦不從也

肅九曰肅操鄭司農云肅拜但俯下手今時擡是也肅介者不拜故曰為事故敢肅拜使者案左氏成十

六年傳三肅使者而退是知肅拜施於軍中也孔疏案成二年鞏之戰獲齊侯晉郤克投戟逡巡再拜稽

首軍中得拜者公羊之義將肅其禮之殺者也肅首軍不介冑故得有拜法是也

者禮之至隆也首至地曰詣首一曰詣首注云稽首

說文下首也即今所謂叩頭叩頭必一曰詣首注云稽首故曰拜手詣首知錄二十八卷引明朝會典曰後

一拜叩頭成禮小委地曰頓首二曰頓首注云頓首

此古之遺意也拜頭叩地也案叩地者頭纔及地即引起也詣者至頓首施於敵體疏

地猶有稽留也二者輕重之別案晉穆羸抱太子頓首頓首者平敵自相拜之拜案晉穆羸抱太子頓首

於趙宣子魯季平子頓首於叔孫漢李陵報蘇武書

稱頓首皆是 詣首施於至尊 疏云稽首拜中至重臣
自敵以下 拜服也稽首服之甚也又曰大夫之臣不稽首非尊
家臣以避君也左氏襄三年傳盟于長檮公稽首知
武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣哀十七年傳
盟于蒙齊侯稽首公拜齊人怒孟武伯曰非天子寡
君無所稽首以是知詣首拜之至重也 日知錄二
十八卷今表文皆云稽首頓首蔡邕獨斷漢承秦法
羣臣上書皆言昧死言王莽盜位篡古法去昧死曰
稽首先武因而不改朝臣曰稽首頓首非朝臣曰稽
首再 詣首施於凶喪 五日吉擗六日凶擗注云吉拜
者凶拜稽顙而後拜謂三年服者 日知錄又云荀
子言平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙似未然古
惟喪禮始用稽顙蓋以頭觸地 膜拜者舉兩手拜也
其與稽首乃有容無容之別 案膜拜舉兩手雅拜者屈一
穆天子傳膜拜而受 案膜拜舉兩手雅拜者屈一
伏地而拜蓋如今僧家合掌伏拜之狀

邾拜也

七曰奇擗杜子春云奇讀爲奇偶之奇謂先

之打千晉書潘岳見郭槐望塵雅拜即今之打千請

安也攷後漢書東夷傳高句驪跪拜曳一腳與杜子

春之說合然則此振動拜者抃手拜也四曰振動鄭

拜蓋古之遺法歟振動拜者抃手拜也大曰振動鄭

爲董書亦或爲董振董以兩手相擊也釋文云今倭

人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法案

康成不從鄭大夫之說謂振動戰栗變動之拜書曰

王動色變疏云書見今文大誓愚謂先鄭之說後鄭

雖不從但據陸氏釋文古文拜有此遺法是當兩存以

廣說經之助又案楚辭天問注手拍曰抃今時巫

姬家有抃舞拜也又顏氏家訓風操篇云南人賓至

不迎相見捧手而不揖送客下席而已今案捧手而

不揖即今人見賓拱手是也婦人拜者肅拜也禮少

又有賓主交手謂之拉手者婦人拜者肅拜也儀婦

人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪

主則不手拜注云肅拜拜低頭也手拜手至地也婦

人以肅拜為正凶事乃手拜耳為喪主不手拜者為
夫與長子當稽顙也慊讓嫗其餘亦手拜而已或曰
喪為主則不手拜肅拜也案或說是也經文言婦
人拜無問吉事凶事皆肅拜為正也困學紀聞四卷
或謂自唐武氏始尊婦人令拜不遇如此似未盡是
然其論肅拜云漢時婦人拜皆如此奚獨漢也閭百詩
少儀所記是古來婦人拜為扶自抽扶而上也證
引劉熙釋名云拜於婦人儀之文並可通證自古及
漢婦人之拜亦似偶忘少儀之文曰古者婦人首飾
今婦人皆作如此拜也又引朱子曰古者婦人首飾
盛多如副笄六珈之類自難以倂伏地上此解為正
確然據禮文婦人於凶事亦肅拜凶事固去飾矣若
然婦人之不手拜人拜天臺作男子拜此則時俗所
又引周天元令婦人拜天臺作男子拜此則時俗所
為非常
然也
拔地拜者手拜也婦人拜之至重者也非昏
禮之拜無有也至地也婦人拔地猶男子稽首案

疏云以手至地謂之扱地則首婦人有四拜者非古

也蓋自唐以下也夫日知錄二十八卷唐李涪刊誤曰

尚不可加今代婦謁姑章其拜必四詳其所自初則

再拜次則跪獻衣服文史承其筐篚則跪而受之常

於此際授受多誤故四拜相屬耳又引戰國策蘇

秦路過雒陽嫂蛇行匍匐四拜自跪而謝此四拜之

如蓋因謝罪而加拜非禮之常也黃庭經十讀四拜

朝太上亦是加拜案今人四拜之禮為四叩頭也

一拜一叩頭其數凡四故謂之四拜日知錄又引前

明會典四拜者百官見東宮親王之禮見其父母亦

行四拜禮然古人臣於君亦止再拜孟子所謂再拜

稽首而受是也未嘗有四拜今則臣於君行三跪九

叩頭之禮亦男子之三拜者非古也蓋自後周始也

於古未聞周書宣帝紀詔諸應三拜九頓首者亡國之大夫有

拜者皆以三拜成禮

行之者矣

日知錄又云九頓首出春秋傳然申包胥原是三頓首未嘗九也杜注無衣三章章

三頓首每頓首必三此亡國之餘情至迫切而變其

平日之禮者也韓之戰秦獲晉侯晉大夫三拜稽首

古但有再拜稽首無三拜也申包胥之九頓首晉大

夫之三拜也楚語湫舉遇蔡聲子降三拜納其乘馬

亦亡人之禮也案左傳又云歌鹿鳴之三拜非禮之常

又是三篇三頓首故為三拜也可知三拜非禮之常

皆有為拜之有百也將以明賓主之多禮也未見有

為之耳

行之者也

又云百拜字出樂記古人之拜如今之鞠躬故通計一席之間賓主交拜近至於百

注云壹獻士飲酒之禮百拜以喻多是也徐而頓首

伯魯曰案鄉飲酒禮無百拜此特甚言之耳

百拜何為登乎咫尺之書

又云今人上父母書用百拜亦為無理洪武三年上

諭中書省臣曰今人書劄多稱頓首再拜百拜皆非

實禮其定為儀式令人遵守於是禮部定儀凡致書

實禮其定為儀式令人遵守於是禮部定儀凡致書

於尊者稱端肅奉書答則稱端肅奉復敵已者稱奉
書敬復尊長與卑凡書牘頓首文也案漢人書疏止
幼則曰書付某人
文晉人帖遂叩頭質也並云叩頭叩頭雄書及雄答書
言頓首頓首與遠書云惶恐敬也晉帖謝安書六月廿日
集盧循與遠書云惶恐敬也具記道民安惶恐言
范陽盧子先叩首
案稱民者謙言猶僕耳唯晉人死罪謙也東晉哀帝
有此如衛瓘書亦稱州民衛瓘死罪謙也書不死罪
死罪王羲之頓首再拜者敵也晉王洽書洽頓首誠
書羲之死罪頓首再拜者敵也言又云王洽再拜誠
惶頓首死罪者臣也說文敘許冲上書稱誠惶誠恐
表臣與誠惶頓首敢言之者下也後漢書朱雋傳乃
頓首死罪死罪
刺史陶謙前揚州刺史周乾琅邪相陰德東海相劉
馮彭城相汲廉北海相孔融沛相袁忠太山太守應

律例

律常也法也

爾雅釋詁莫不取法焉律蓋起於

皋陶

急就篇皋陶造獄法律存誅罰詐僞劾罪

古或

劭汝南太守徐璆前九江太守服虔博士鄭玄等敢
言之行車騎將軍河南尹其府注引蔡質典職儀曰
諸州刺史上郡并報白呈啓者告也漢書匡衡傳注
列卿府言敢言之報白呈啓者告也張晏曰世所傳
衡與貢禹書上言衡敬報下言匡鼎白案王羲之
帖或言義之報義之白張華書言張華呈唐柳公權
與弟帖云誠懸呈陳陳達書云悚息謹啓又齊王和
僧虔云臣僧虔啓末云謹啓對君稱啓它無其列和
南拜也翻譯名義合掌作禮曰和南案衛夫人書
首書王曇首和南梁王筠書王筠和南南
唐褚遂良書孤子褚遂良頓首和南南
東齊海岱北燕之郊跪謂之張登注云今東郡人
亦呼長跽爲張登案玉篇張登拜也音長務人

謂之律

管子七臣七主篇律者所以定分止爭也左氏桓二年傳百官於是乎畏懼而不敢犯紀

律釋名

律累也累人心使不得放肆也或謂之法周

家宰乃

縣治象之灋于象魏左傳楚文王作僕區

之法魏

李悝著法經又名之爲律蓋法律通也說文

灋刑也

平之如水或謂之令屈原傳使平爲憲令

水鴈所

以觸不直者或謂之令上官欲奪其藁艸是

也憲法

也周禮司市大刑憲罰謂之令者如令甲令

乙宮衛

令樓船令金帛令光祿挈令皆漢律篇名也

秦漢以來通謂之律李悝六篇

晉書刑法志秦漢舊

捕二篇

雜律一篇又以其律具蕭何九章漢書刑法

其加減

是故所著六篇而已蕭何九章志蕭何摭

案高帝

初約法三章於時何未造律凡律之例有八

以準皆

各其及卽若若春秋之凡律困學紀聞十三卷

律章句

馬鄭諸儒

十有餘家魏明帝詔但用鄭氏章句范蜀公曰律之
例有八以準其及即若春秋之凡宋公曰
應從而違堪供而闕此六經之亞文也
縱以義議之而極勸所不難而者然
罪例者比也文說古字作列列亦音例
禮記開傳罪多而刑五喪多而服五上附下附列也
注列等比也釋文徐邈音例即後人例獄汜與眾共
中無例字惟左傳例古謂之比之王制疑獄汜與眾共
敘云發凡以言例例古謂之比之王制疑獄汜與眾共
大之比以成之注云已行故事曰比疑獄汜與眾共
有辭訟比尚書有決事比之爲言猶案漢之公府
令謂之例爲科例又云至漢書何武傳曰欲除吏先
持平例王莽傳曰太傅平晏從吏過例始加人聖賢
作例案例字蓋後人所加始見於漢書傳人聖賢
秉義行權之訟必原父子之親立君臣之義以權之

注云權平也案易繫辭井以辨義異胥吏藏姦於以行權聖賢權義於心故無所用例也胥吏藏姦於例日知錄又云寇萊公為相章聖嘗語兩府欲擇一者公問何書對曰例簿也公曰朝廷欲用一衙官尚須檢例耶安用我輩壞國政者正由此爾司馬溫公與呂惠卿論新法於上前溫公曰三司使掌天下財不才而黜之可也宰相不可使兩府侵其事今為制置三司條例司何也宰相以道佐人主安用例苟用例則胥吏足矣今為看詳中書條例司何也惠卿不能用對案韓詩外傳五卷據法守職而不敢為非者乃正在也然此猶古之良吏耳今之吏之敢為非者乃在於於據法守職者也例行而法破法廢而例繁矣烏虜例簿是也例行而法破法廢而例繁矣云淳熙元年參知政事龔茂良言法者公天下而為之者也例者因人而立以壞天下之公者也昔之患在於用例破法今之患在於例部是則銓政之害在宋時即廢矣故諺稱吏部為例部是則銓政之害在宋時即

已患之而今尤甚所以然者法可知而例不可知
吏胥得操其兩可之權以市於下世世相傳遂至以
朝廷之力不能拔而去之甚哉例之爲害也又豈獨
吏部然哉案六部皆例部也凡發一議造一謀必
求一故事相比其例或輕重殊科卽吏得上其手
姦利興矣然而例又不可去也惟當事者清白乃心
而巧吏無所施其蠹矣是良有司之責也漢書刑
法志云其後姦猾巧法轉相比況禁罔寢密律令凡
三百五十九章大辟四百七十九條千八百八十二
罪決事比萬三千四百七十二事御批曰此以文書
盈於几閣典者不能徧睹是以郡國承用者駁或罪
同而論異姦吏因緣爲市所欲活則傳生議所欲陷
則予死比議者咸冤傷之案老子云法令滋章盜
賊多有故例益繁而法益廢自古及今未有不然者
也觀漢志之言孝武帝可以鑒矣

爰書

漢書張湯傳劾鼠掠治傳爰書訊鞠論報古師

曰傳謂傳逮若今之追送赴對也爰換也以文書代換其口辭也訊考問也鞠窮也謂窮覈之也論報謂上論之而並取鼠與肉具獄磔堂下父見之視文辭獲報也

如老獄吏大驚遂使書獄也如淳曰決獄之書謂律令

則不當先言掠治矣傳者傳囚辭也爰書者蓋趙高

作爰歷教學隸書時獄吏書體皆用此故呼爲爰書

也遂使書獄謂案牘耳非律令也案劉說是也爰書

即刑書蓋趙高所造漢書賈誼傳使趙高傳胡亥而

教之獄高善治獄以教胡亥故應有書又爰歷篇內

有論獄者因號爰書也古者治獄必有刑書書呂刑

簿書文字

律案律例察例准說文作準平也經典並

者援引故事以相比況故獄書謂之爰書也獄

鼎謂之刑鼎胥是物也趙高所作為竹謂之竹刑或鑄於

引也爾雅釋詁爰于也于即引聲之詞蓋鞠獄

者援引故事以相比況故獄書謂之爰書也獄

平中准大匠取法焉呂忱字林准與準同不言准是俗作蓋此字起於魏晉以來公府文書字作省筆相承用之故向秀注莊子呂忱作字林並皆承用不言仍是俗向呂皆晉人也漢代尚無此字故史記平準書仍作準又案逸周書寶典篇云准德以義已作准字蓋本亦作準此字自漢以來用之漢書刑法志文書盈駁於几閣典者不能偏睹是以郡國承用者駁注云不曉其指用意不同也愚案惟其不曉意指是以駁令改議也自是以後公府文移始有駁正而唐宋以還朝廷章奏不合事理別議改正亦謂之駁給事中掌封駁司是也論列是非折辯羣議亦謂之駁柳宗元駁復讎議夏侯銛駁安定公主合葬議是也王球貽謀錄給事中掌封駁司不可一日無淳化四年王推考廢職始於唐末乃命魏庠柴成務同知給事中云云真宗咸平四年吏部侍郎知封駁事陳恕乞鑄印命取門下印案駁通作駁仰公府文移上仰今九經字樣分駁駁爲二者非

用仰字蓋本六朝也北齊書孝昭皇帝紀云詔定三
恪禮儀體式亦仰議之用仰字始此案仰有去聲
其義亦別集韻仰魚向切恃也俟也資也戰國策東
周之民可令一仰西周注云有望於上則仰史記平
準書衣食該說文該管地方疑即古文書云該州該縣
仰給縣官該或云該當之稱查如云查照查得之語
也猶言正字通俗借為該當之稱查如云查照查得之語
隸作言宜也凡事應如此往該指事物而言如云這件
假借以取簡便此其一也這指事物而言如云這件
這集韻音彥玉篇迎也一也這指事物而言如云這件
迎訝古作彥玉篇迎也一也這指事物而言如云這件
字這乃件說文件分凡稱此箇為者箇俗多改用這
迎也件曰牛件也件事理也徐鍇曰件若言物一又
件二件也案今簿書稱若干件雖州郡亦可稱件一
舊唐書武宗紀會昌二年中書奏赴選官多京債到
任填還致其貪求罔不由此今年三銓於前件州府
坊東龍等鄉得官者許連狀相保戶部各備兩月加

給料錢至支時折下所冀初官到任不帶息債衣食
稍足可責清廉從之案州府稱件惟見於此京債
之名亦始於項猶件也今簿書綜如云文卷若干綜
此今則甚矣項有之未見所出綜依字當作宗日知
錄十二卷鞫明御載天啓調官有調有選調有更易
上諭云已上七宗是也調之意猶琴瑟更張乃調
也漢書張繹之傳十年不得調袁盎傳調爲隴西都
尉此今日調官字所本如淳注訓調爲選非也選調
義選世說注引山濤啓事曰吏部郎史曜出缺處當
別選選案日知錄八卷員缺之名自晉時已有之
晉書王蘊傳遷尚書吏部郎每一官缺求者十輩通
作闕唐趙憬審官六議有人少闕多人多闕少之語
而崔湜以中書侍郎知吏部壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾
部選事至逆用三年員闕壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾
官府文書紀數之字實在開除者豐年從正凶荒則
作此說見別字篇實者在開除者豐年從正凶荒則
損若今十傷二三實除減半疏云鄭舉漢瀆以況義
十傷二三謂漢時十分之內傷二分三分餘有七

分八分不在實除減半者謂就七分八分中爲實在仍
減去半不稅於半內稅之案後漢紀云永元五年
詔今年郡國秋稼爲旱蝗所傷其什四以上勿收田
租有不滿者以實除之注云所損不滿四者以見損
除也然則不滿四者謂不在斂濃之內矣關防實錄洪
武二十五年上收田租則不在斂濃之內矣關防實錄洪
武二十五年上收田租則不在斂濃之內矣關防實錄洪
院左都御史詹徽等曰朕初於文籍設關防印記者
本以絕欺蔽防奸僞特一朕初於文籍設關防印記者
使用是爲自今六科有關於防印記俱銷之仍移文諸司
使知朕意案凡有出入皆封署其門僮僕無敢出
文爲貝州刺史通例而史以爲異事豈非曉示
外此今日居官通例而史以爲異事豈非曉示
當日法制雖嚴而關防未若今之密乎
困學十告示示古作視鸛鸛詩視規祖懷
九卷告示示古作視鸛鸛詩視規祖懷
十六年書四不視朔論語言告朔蓋既告於廟親視

條教而遂班一示於民故或曰告或曰視必於朔者
日吉辰良以授民時昭其敬也然則告示之字古作
告視明矣唐虞畫象其詳蔑聞周有象魏月吉布令
挾日而斂蓋必書於版簡故可懸斂也秦漢以來鄉
亭題壁多致闕誤漫湮古意洎於後漢改書木版懸
象復興風俗通云光武中興以來五曹詔書題鄉亭
壁歲補正多有闕謬永建中兖州刺史過翔箋撰卷
別改着版上一勞而久逸

以上風俗通以下惠定宇
左傳補注見哀三年命藏

象魏

句下漢之五曹猶周之六官又漢時教令皆奏可施

行尙書掌之故謂之五曹詔書亦見應劭傳

孫聯

茹薇芬

曾孫國

鎮瑞忠

同校字

證俗文卷九

證俗文

棲霞郝懿行著

第十

堯冢有三

一在成陽

日知錄二十二卷漢書地理志

漢章安二帝紀並有使使者祠唐堯於成陽之文皇

覽云堯冢在濟陰成陽皇甫謐帝王世紀云堯葬濟

陰成陽西北四十里是為穀林水經注成陽西二里

有堯陵陵南一里有堯母慶都陵於城為西南稱曰

靈臺巖巖堯廟碑人如贗御臨觀蓋鄉曰崇仁邑號修

義皆立廟云云北宋史神宗熙寧元年七月己卯知

濮州韓鐸言堯陵在雷澤縣東穀林山陵南有堯母

慶都靈臺廟請敕本州春秋致祭置守陵五戶免其

租奉恣墾從之誠鴈醢麟醢縣鉗麟醢備醢

剝諫靴城計埋而集古錄有漢堯祠及堯母祠碑是

堯母祠碑是

廟與碑宋時猶在也又云竹書紀年則曰帝堯八
十九年作游宮于陶九十年帝游居于陶一百
步于陶猷皞皞陶說文陶再成邛也在濟陰有堯
城堯嘗所居故堯號陶唐氏而堯之冢始定于成陽
矣一在鄆州又云開寶之詔帝堯之祠乃在鄆州
初黃河決於曹濮堯陵為水所浸乃移之高地乎
而後代因之不復考正矣秦定二年四月丁酉濮
在鄆城又云元史泰定帝紀秦定二年四月丁酉濮
報又引括地志曰故堯城在濮州鄆城縣又在臨
東北十五里案今世祠堯陵於濮州鄆城縣又在臨
汾又云臨汾縣志曰堯陵在城東七十里俗謂之神
為平土深丈餘其廟正殿三百餘步旁皆山石惟此
道有金泰和二年碑記竊考舜陟方乃死其陵在九
疑禹會諸侯於江南計功而崩其陵在會稽惟堯之
巡狩不見經傳而此其國都之地則此陵為堯陵無

疑也案志所論似為近理但自漢以來皆云堯葬濟陰成陽未敢以後人之言為信案堯都平陽而葬濟陰是豈復有巡遊之事而囚堯偃朱又竹書荒唐位之後豈復有巡遊之事而囚堯偃朱又竹書荒唐之說茫茫數千載古書之存日少山陵之處彌多滿目荒正果誰堪徵信乎山海經海外南經狄山帝堯葬于陽注呂氏春秋曰堯葬穀林今成陽縣西東阿縣城次鄉中赭陽縣湘亭南皆有堯冢墨子又曰堯北教乎八狄道死葬蛩山之陰此並戰國時人之說也

文王周公墓有二

一在畢

知錄二十二卷劉向曰文王周公葬于畢史記周

本紀太史公曰畢在鎬東南杜中皇覽曰文王武王周公冢皆在京兆長安鎬聚東杜中綴懣懣王葬于王世紀曰不敢臣周公故使近文武之墓正義曰案帝畢在杜南與畢陌別史記周本紀正義引括地志曰

文王武王墓在雍州萬年縣西南二十八里畢原上
此其在渭水之南杜縣之中甚明雍錄曰文都豐武
都鎬豐鎬與杜相屬則皇覽謂文王葬于渭南者其
理順也文王既葬渭南則周公葬畢必附文墓矣
一在畢陌又云宋太祖乾德四年十月癸亥詔歷代
致傳訛後世如云周文王武王成王康王並葬京兆
咸陽縣者云云今乃祭於渭北咸陽縣之北十五里
蓋據顏師古劉向傳注畢陌在長安西北四十里之
誤輿地記案冊府元龜唐憲宗元和十四年
正月詔以周文王武王祠在咸陽縣俾有司修飾則
似已在渭北矣案史記秦本紀集解引皇覽曰秦
武王冢在扶風安陵縣西北畢陌中又秦始皇本紀
爲周文王冢非也周文王冢在杜中又秦始皇本紀
末正義曰括地志云秦悼武王陵在雍州咸陽縣西
北一十四里又云秦悼武王陵在雍州咸陽縣西十
里俗名周武王陵非也是昔人已辯之甚明今祭周
之文王武王而於秦惠文王悼武王之墓不已誣乎

遂兩出一云在萬年縣西南二十八里一云在咸陽
縣北十三里則是自相殊異原其誤皆起於畢名之
有兩也水經渭水東過霸陵縣北注云秦名天子
冢曰山漢曰陵故通曰山陵矣風俗通曰陵者天生
自然者也今王公墳隴稱陵春秋左傳曰南陵夏后
皋之墓也春秋說題辭曰正者墓也冢者種也種墓
也羅倚於山分尊卑之名者也又云霸城縣有定
陶恭王廟傅太后陵元壽元年傅后崩合葬渭陵潘
岳關中記漢帝后同塋則爲合葬不共陵也諸侯皆
如之恭王廟在霸城西北廟西北即傅太后陵不與
元帝同塋渭陵非謂元帝陵也蓋在渭水之南故曰
渭陵也陵與元帝齊者謂同十二丈也又云漢武
帝茂陵在長安西北八十餘里陵之西而北一里即
李夫人冢冢形三成世謂之茭陵夫人得幸早卒上
憫念之以后禮葬悲思不已賦詩悼傷案夫人既以
后禮葬而仍不同塋即與定陶太后傅昭儀一例
注說是水經淄水注云巨淀之右又有女水注之

水出東安平縣之地頭山從征記曰水西有桓公冢
甚高大墓方七十餘丈高四丈圓墳圍二十餘丈高
七丈餘一墓方七丈二墳晏謨曰依陵記非葬禮如
承世故與其母同墓而異墳伏突所未詳也郭緣生
述征記曰齊桓公冢在齊城南二十里因山爲墳大
冢東有女水或云齊桓公女冢在其上故以名水也
水經淄水注云齊城北門外東北二百步有齊相
晏嬰冢宅左傳晏子之宅近市景公欲易之而嬰弗
更爲誠曰吾生則近市死豈易志
乃葬故宅後人名之曰清節里

首陽山有五 困學紀聞七卷云史記正義首陽山有
五顏師古注漢書云伯夷歌登彼西山當以隴西爲
是石曼卿詩曰恥生湯武干戈日甯死唐虞揖遜區
謂首陽在河東蒲坂乃舜都也余嘗攷之曾子書以

爲夷齊死於濟澮之間其人成名於天下又云二子

居河濟之間則曼卿謂首陽在蒲爲得其實自注云澮水名

左氏所謂汾澮案王氏所引曾子書今大戴禮曾

子制言中篇文也唯其人作其仁字爲異案說首

陽者賈逵馬融杜預謂在河東蒲阪高誘阮籍阮瑀

謂在河南偃師水經注兩存其說許慎謂在遼西曹

大家幽通賦注及顏師古漢書注皆謂在隴西方與

勝覽史記索隱主其說謂在岐山之西案余師王

古村先生嘗倖蒲郡言中條之麓首陽之東去夷齊

廟僅七里屢望見之然雷首卽襄山穆天子傳謂之

河首襄山蓋以其南枕大河一名首山未必卽首陽

山也偃師在河南遼西卽孤竹疑皆非夷齊所到隴

西岐西疑又太遠閻百詩四書釋地兩存蒲陂偃師

之說亦非確見唯大戴記曾子制言篇謂夷齊死於

濟澮之間則其地當在絳翼絳翼今屬平陽莊子讓

王篇云夷齊北至于首陽之山遂餓而死所謂北者

蓋自河而北知偃師在河南者非矣近見臨海金誠齋詩首陽山攷據唐風采芴采芴首陽之巖而斷以山在平陽爲與大戴莊子所言合然亦不能指其山的在今之絳翼何處也

葵邛有三 水經淄水注云系水出齊城西南世謂之

寒泉也北逕臨淄城西門北又西逕葵邛北引春秋莊公八年襄公使連稱管至父戍葵邛京相璠曰齊西五十里有葵邛地是齊地故有葵邛也京相璠又疑葵邛不在齊而引河東汾陰葵邛山陽西北葵城是晉地又有葵邛也水經泗水東過沛縣東注云黃溝自城南東逕葵邛下引春秋僖公九年齊桓公會

諸侯於葵邱云云卽此地也案杜預春秋釋例曰葵邱宋地今其地在河南歸德府舊考城縣界是宋地又有葵邱矣

伯夷叔齊姓名 困學紀聞七卷云論語疏案春秋少

陽篇伯夷姓墨名允字公信伯長也夷諡叔齊名智

字公達伯夷之弟齊亦諡也少陽篇未詳何書

原注

問陳彭年墨允墨智何人彭年曰伯夷叔齊也上問見何書曰春秋少陽夷齊之父名初字子朝胡明仲曰少陽篇以夷齊爲伯叔之諡彼已去國隱居終身尚誰爲之節惠哉蓋如伯達仲忽亦名而已矣案胡氏之說亦未必然柳下惠陶靖節皆諡也彼非遺逸隱居者邪而有諡也陳搏諡希夷

周八士姓氏 困學紀聞七卷周有八士包氏注云四

乳生八子其說本董仲舒春秋繁露

謂四產得八男皆君子雄俊此

天所以興周國

周書武寤篇

若璩案當作和寤解

尹氏八士注云武王

賢臣晉語文王詢八虞賈逵云周八士皆在虞官以

仲舒興周之言攷之當在文武時

若璩案楊升菴以周書克殷解命南

宮忽振鹿臺之財為卽仲忽命南宮百達遷九鼎卽伯達君夷有若南宮括卽伯适則八士者南宮氏也

康成注成王時人者近之亦一解

案成王時有南

宮毛蓋卽八士之宗族魏書靈徵志高祖延興三

年秀容郡婦人一產四男四產十六男後山叢談郊

城民婦有二十一子而雙生者七較八士更多三乳

孔子生年月 困學紀聞七卷公羊傳於襄二十一年

云十有一月庚子孔子生穀梁傳於二十年十月云
庚子孔子生二十一年賈逵注經云此年仲尼生昭
二十四年服虔載賈逵語云仲尼時年三十五定以
孔子爲襄二十一年生也孔子世家云魯襄公二十
二年生杜注從史記臧榮緒以宣尼生庚子日陳五
經拜之然以年則公穀史記有一年之差以月則公

穀有一月之差今不可考

若璩案王氏後宋景濂有孔子生卒歲月辨一篇生

主公穀歲己酉卒主左氏歲壬戌相距則七十四年
與歷所傳孔子年七十三者不合辭雖辨實不通歷
法近黃太冲以歷上推斷生於襄公二十二年建酉
之月二十七日庚子與羅泌路史脞合余亦推以歷

歎爲
定論

聖人非相 尙書大傳略說堯八眉舜四瞳子禹其跳

湯扁文王四乳八眉者如八字者也其跳者踦也鄭

其發聲也踦步足不能相過也半氏曰董子繁露禹形體長長足所疾行先左隨以右勞左佚右也案巫

家有禹步合此二書扁者枯也言湯體半小家扁枯

所言則禹步可知也湯半亂枯案亂蓋體字言皆不善也淮南子曰皋陶

瘠而爲大理荀子非相篇皋陶面如削瓜困學紀聞

陳謨廣歌謂之瘠可乎司馬公詩云法官由來少和泰皋陶之面如削瓜然荀子非相之言亦未必然

案瘠蓋如口吃之類作眞不能言也說文周公鞮僂或言背僂案說文

僂僂也

庭曲荀子非相篇仲尼面如蒙俱楊倞注方相也其首蒙其故曰

蒙俱韓愈曰四目方相兩目為俱案方相周禮

注音放想史記孔子世家孔子生而圩頂故名工索

隱曰圩韓詩外傳九卷姑布子卿曰得堯之顙舜之

窳也

目禹之頸皋陶之喙從前視之盎盎乎似有王者從

後視之高肩弱脊此惟不及四聖者也又曰汙面而

不惡葭喙而不藉遠而望之羸乎若喪家之狗案汙面者

黑而深也葭喙者長厚脣也皋陶鳥喙孔子得皋陶

之喙故曰有喙三尺也見莊子家語所載與外傳

文春秋演孔圖孔子坐如蹲龍立如牽牛案春秋演孔圖困學

紀聞十是所謂至人不相者也史記蔡澤傳若乃顏淵角

額

文選注四十六論語撰考識曰顏回有角額似月形淵水也月是水精故名淵

子貢山

庭

又引摘輔象曰子貢山庭繞口謂面有三庭言山在中鼻高有異相也

雖非大聖亦

其亞者爾

弟子門生

日知錄二十四卷後漢書賈逵傳皆拜逵

所造弟子及門生爲千乘王國郎是弟子與門生爲

二歐陽公孔宙碑陰題名跋曰漢世公卿多自教授

聚徒嘗數百人其親受業者爲弟子轉相傳授者爲

門生今宙碑殘缺其姓名邑里僅可見者纔六十二

人其稱弟子者十人門生者四十三人故吏者八人

故民者一人愚謂漢人以受學者爲弟子其依附名
勢者爲門生邴壽傳時大將軍竇憲以外戚之寵威
傾天下憲常使門生齎書詣壽有所請託楊彪傳黃
門令王甫使門生於京兆畝辜權官財物七千餘萬
憲外戚甫奄人也安得有傳授之門生乎又云南史
今之門下人也已見前篇

夫人城有二 一爲三國朱敘母一見漢書匈奴傳漢
軍乘勝追北至范夫人城應劭曰本漢將築此城將
亡其妻率餘眾完保之因以爲名也張晏曰范氏能

胡詛者

寄當歸有二 一爲姜維母一爲太史慈日知錄十三
卷辛幼安詞小艸舊曾呼遠志故人今有寄當歸此
非用姜伯約事也吳志太史慈東萊黃人也後立功
於孫策曹公聞其名遺慈書以篋封之發省無所道
但貯當歸幼安久宦南朝未得大用晚年多有淪落
之感亦廉頗思用趙人之意爾觀其與陳同甫酒後
之言不可知其心事哉

蒼蠅傳赦有二 困學紀聞十三卷蒼蠅傳赦異苑以

爲晉明帝與苻堅載記同

杯中蛇影有二 又云樂廣客蛇影與風俗通所載杜

宣同

若璩案風俗通義劭祖彬爲汲令賜主簿杜宣酒感壁上弩影而致疾尤詳於晉書

古人記月日有異 困學紀聞八卷古器銘云十有三

月十有四月十有九月云正月乙子或云丁子呂與

叔考古圖謂嗣王踰年未改元故以月數乙子卽甲

子丁子卽丙子世質人湊取其同類不然殆不可考

曾子固謂古字皆重出此文作三者特二字耳

案三古文

四字也似非重文

古時文字不一 日知錄二十一卷古時文字不一如
漢汾陰宮鼎其蓋銘曰汾陰供官銅鼎蓋二十枚二
十字作十十鼎銘曰汾陰供官銅鼎二十枚二十字
作十其末曰第二十三二十字作廿一器之銘三見
而三不同自唐以後文字日繁不得不歸一律而古
書之不復通者多矣

案攷工記輪人四尺者二十分
寸之一謂之枚注故書十與上

二合爲二十字杜子春云當
爲四尺者三十分寸之一

鬼畏桃 莊子逸篇插桃枝於戶連灰其下童子入不
畏而鬼畏之是鬼智不如童子也

困學紀聞十卷

淮南子詮

言訓羿死於桃楸注云楸大杖以桃木爲之以擊殺

羿自是以來鬼畏桃也

日知錄二十七卷又說山訓羿死桃部不給射注云桃

部地名案部卽楸字一人注書而前後不同若此

案齊桓公作桃父

韓詩外傳漢

爲大剛卯

急就篇射魃辟邪除羣兇注云射魃謂大剛卯也以金玉及桃木刻而爲之一名殺

改其上有銘而旁穿孔系以綵絲用繫臂焉亦所以逐精魃也案桃父形狀未聞然外傳云以正月作

焉則是大剛卯之類也大剛卯皆以鬼畏桃之故見漢書王莽傳今桃符是其遺

壯士不病瘧 後漢書景丹傳丹時病注云東觀記曰

丹從上至懷病瘧見上在前瘧發寒慄上笑曰聞壯

士不病瘧今漢大將軍反病瘧邪使小黃門扶起賜

醫藥還歸洛陽病遂加

案本艸云勞極洒洒如癰狀素問云洒洒惡寒注洒並音

蘇太平御覽七百四十三卷引抱朴子曰獼猴之鬼

令人病瘥則是瘥鬼蓋鬼中之小者爾惟其小而易

驚故誦杜子美手提鬚血之句便可愈病而沈存

中筆談稱關中故無蟹或懸諸戶上瘥遂不發也漢

大將軍不遇沈杜二醫便令此病不起冤哉又顏

氏家訓左氏昭二十年傳齊侯疾遂店說文疾二日

一發之瘥店有熱瘥案齊侯之病本是間日一發漸

加重故為諸侯憂今北方猶呼瘥音皆世間傳本

多以瘥為疥杜預無解釋徐仙民音介俗儒通云病

疥令人惡寒變成瘥此臆說也疥癬小疾豈有患疥

轉作

瘥乎

萬億及秭

詩周頌傳云數萬至萬曰億數億至億曰

秭

案是秭多於億也

說文五稷為秭一曰數億至萬曰秭徐

六萬四千斤也案說文與毛傳不合稷者周禮掌客云四秉曰筥十筥曰稷是則稷四十秉禾也五稷纔二百秉便以爲豐年之頌其說已非至稷字下云布八十縷又以稷爲縷數尤非故徐鍇正之曰此卽十筥稷也蓋言非八風俗通千生萬萬生億億生兆十縷布也此說是矣兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載也案山海經五億十選九千八百步楊慎云選與萬古音通遂借其字左傳天子曰兆民諸侯曰萬民兆多於萬京又多於兆故漢武帝改內史爲京兆尹又左氏成元年傳太誓所謂商兆民離周十人同者眾也昭二十四年引太誓曰紂有億兆夷人垓壤以下未詳聞也

十年爲一秩 容齋隨筆白公詩云已開第七秩飽食

仍安眠又云年開第七秩屈指幾多人是時年六十

二元日詩也

韻會毛氏曰从禾形也从失聲也本再
生稻刈而重出後先相繼故借爲秩敘

字案秩
官義本此

火耕水耨 漢書武帝紀元鼎二年詔曰江南之地火

耕水耨應劭曰燒艸下水種稻艸與稻並生高七八

寸因悉芟去復下水灌之艸死獨稻長所謂火耕水

耨

案北人不講火
耕法故收簿

案番人亦有刀耕者今泰甯右營

所轄一種西番西番住大渡河北岸性頗馴良通漢

語畏兄不畏父母刀耕火種

案江南種稻之法莫巧
於秧馬見蘇東坡說

案說鈴載天祿識餘下卷畚田云上洛郡南六百里屬邑有豐陽上津皆深山窮谷不通轍跡其民刀耕火種大抵先斫山田雖懸崖絕嶺樹木盡朴俟其乾且燥乃行火焉火向熾卽以種播之然後釀黍稷烹雞豚先約某家某口有事於畚田雖數百里如期而集鉏斧隨焉至則行酒啖炙鼓譟而作蓋劇而掩其土也劇畢則生不復耘矣援桴者有勉勵督課之語若歌曲然見王元之小畜集

火政不修 日知錄五卷有明火有國火明火以陽燧

取之於日

司烜氏

近於天也故卜與祭用之

華氏大祝大司寇

國火取之五行之木

司燿

近於人也故烹飪用之今治

水之官猶夫古也而火獨缺焉飲知擇水而亨不擇

火以祭以養謂之備物可乎素問黃帝言壯火散氣

少火生氣季春出火貴其新者少火之義也今人一

切取之於石其性猛烈而不宜人疾疢之多年壽之

減有自來矣

案司烜仲春修火禁蓋爲季春將出火預以養之所謂少火也

二十五

卷路史燧人改火論曰昔隋王劭嘗以先王有鑽燧

改火之義於是表請變火曰古者周官四時變火以

救時疾明火不變則時疾必興聖人作法豈徒然哉

在晉時有人以雒陽火渡江世世事之相續不滅火

色變青

原注東晉初有王離妻李將河南火渡江云受於祖母王有遺書二十卷臨終戒勿絕火

遂常種

之傳二百年火色如血謂之聖火宋齊之閒李姬年九十餘以火治病多愈姬死人爲葬之號聖

火冢每陰雨見火出冢門今號其處爲聖火巷金陵故事云禪眾寺前直南小巷也昔師曠食飯云是勞薪所爨晉平公使視之果然車轆今溫酒炙肉用石炭火木炭火竹火艸火麻荻火氣味各自不同以此推之新火舊火理應有異伏願遠遵先聖於五時取五木以變火用功甚少救益方大夫火惡陳薪惡勞晉代荀勖進飯亦知薪勞而隋文帝所見江甯寺晉長明鐙亦復青而不熱傳記有以巴豆木入爨者爰得洩利而糞臭之艸炊者率致味惡然則火之不改其不疾者鮮矣泌以是益知聖人之所以

改火修火正四時五變者豈故爲是煩文害俗得已

而不已哉傳不云乎違天必有大咎先漢武帝猶置

別火令丞典司燧事

漢書大鴻臚有別火令丞

後世乃廢之郭東

漢禮儀志日夏至浚井改水日冬至鑽燧改火

困學紀聞

四卷改水
唯見於此

水利不講 日知錄十二卷歐陽永叔作唐書地理志

凡一渠之開一堰之立無不記之其縣之下實兼河

渠一志亦可謂詳而有體矣蓋唐時爲令者猶得以

用一方之財興期月之役而志之所書大抵在天寶

以前者居什之七豈非太平之世吏治修而民隱達
故常以百里之官而創千年之利至於河朔用兵之
後則以催科爲急而農功水道有不暇講求者歟然
自大歷以至咸通猶皆書之不絕於冊而今之爲吏
則數十年無聞也已水日乾而土日積山澤之氣不
通又焉得而無水旱乎崇禎時有輔臣徐光啟作書
特詳於水利之學而給事中魏呈潤亦言傳曰雨者
水氣所化水利修亦致雨之術也夫子之稱禹也曰
盡力乎溝洫而禹自言亦曰濬畝濬距川古聖人有

天下之大事而不遺乎其小如此自乾時著於齊人

枯濟徵於王莽古之通津巨瀆今日多為細流而中

原之田夏旱秋潦年年告病矣又云孫叔敖決期思

莊知其可以為令尹也淮南魏襄王與羣臣飲酒王

為羣臣祝曰令吾臣皆如西門豹之為人臣也史起

進曰魏氏之行田也以百畝獨二百畝是田惡也

漳水在其旁西門豹不知用是不智也知而不與是

不仁也仁智豹未之盡何足法也於是史起為鄴

令引漳水溉鄴以富魏之河內缺紇元祿二後譚胥

陽太守為民作水約束刻石立於田畔以防分爭

所自始也洪武末遣國子生人分詣天下郡縣

集吏民乘農隙修治水利二十八人奏開天下郡縣

塘堰凡四萬九百八十七處河四千一百六十二處

陂渠堤岸五千四十八
處此太祖勤民之效

黃河原委 黃非本色也河出崑崙虛色白所渠并干

七百一川色黃

爾雅釋水

或曰是白河也崑山出五色流

水其白水入中國名爲河晉文公投璧於河而曰有

如白水是也

困學紀聞六卷引河圖

或稱五河者溯其始也

漢書

司馬相如大人賦竭度九江越五河師古曰五

名九

河者禹其功也

書禹貢

謂之河者北方通語耳

司馬相如子虛

賦注文穎曰南方無河也冀州凡水大小皆謂之河

滕炳顯補註 自禹鑿龍門灑沈

澹灾河定民安千載無患及至於周賜齊人履西至

於河迺猶與水爭利填闕八流而九河始并爲一學困

紀聞二卷鄭康成注禹貢九河云齊桓公塞之同爲

一詩正義云不知所出何書愚案書正義引春秋緯

寶乾圖云移河爲界在齊呂填闕八流以自廣鄭蓋

據此文闕百詩案尙書中侯亦云齊桓之霸遏八

流以始河下龍門南抵華陰東經洛汭歷大伾越澤

自廣始河下龍門南抵華陰東經洛汭歷大伾越澤

水趨大陸而北也播爲九同爲逆入于海者其故道

也周定王五年河徙然河水洋洋北流如故漢元光

中河決瓠子東南注鉅野通於淮泗武帝自臨發卒

數萬人塞之築宮其上名曰宣房導河北行復禹舊

跡而梁楚之地復甯無水災自漢至唐河不爲害幾

及千年五代史晉開運元年五月丙辰滑州河決浸
汴曹濮單鄆五州之境環梁山合於汶水與南旺蜀
山湖連瀰漫數百里河乃自北而東宋史熙寧八年
七月乙丑河大決於澶州曹村北流斷絕河道南徙
東匯於梁山張澤灤分爲二派

宋史宦者傳梁山灤古鉅野澤綿亘數百

里濟鄆數州賴其蒲魚之利

一合南清河入於淮一合北清河入

於海河又自東而南矣元豐以後又決而北議者欲
復禹迹而大臣力主回東之議降及金元其勢日趨
於南而不可挽故今之河非古之河矣自中牟以下

奪汴徐州以下奪泗清口以下奪淮凡三奪而後注
於海今歲久河身日高淮泗又不能容矣廟堂之議
既視其奪者以爲常司水之臣又乘其決者以爲利
不獨以害民生妨國計而於天地之氣運未必不有
所關也

日知錄
十二卷

古者江河淮濟謂之四瀆瀆者獨也

獨入於海今以一淮而受黃河之全是合二瀆而爲
一也自宋以前河自入海尙能爲並河州郡之害況
今河淮合一而清口又合汴泗沂三水以同歸於淮
邱濬大學
衍義補

淮狹而不能容又高而不利下則頻歲決

於邳宿以下以病民而妨運而邳宿以下左右皆有湖陂河必從而入之吾見劉貢父所云別穿一梁山灤者將在今淮泗之間而生民魚鼈之憂殆未已也

日知錄十二卷沙灣末築以前徐有貞疏言外有八百里梁山灤可以爲泄論者或曰河

患有二曰決曰溢決之害閒見而溢之害頻歲有之使賈魯之三法遂而有成亦小補耳且當歲歲爲之其勞其費可勝言哉今欲治之非大棄數百里之地不可先作湖陂以瀦漫波其次則濱河之處倣江南圩田之法

案圩音于史記孔子世家索隱曰圩窰多也江淮閒水高於田築隄而扞水曰圩

爲溝渠足以容水然後浚其淤沙由之地中而潤下

之性必東之勢得矣

陸文裕續停驂錄

案陸氏之意卽賈讓之上中二策而不敢

明言其所不取卽其下策也

然攷之前朝徐有貞治河猶疏分水

之渠於濮汜之間不使之並趨一道自宏治六年築

黃陵岡以絕其北來之道而河流總於曹單之間乃

猶於蘭陽儀封各開一口而洩之於南今復塞之故

河之在今日欲北不得欲南不得唯以一道入淮

日知

錄然後水無所容而橫決爲害賈讓有言古者立國

居民疆理土地必遺川澤之分度水勢所不及大川

無防小水得入陂障卑下以爲汙澤使秋水多得有

所休息左右游波寬緩而不迫

漢書溝洫志

及漢以後並

水之民占田河旁水退之區並起廬舍

賈讓言內黃界中有澤方

數十里環之有隄往十餘歲太守以賦民民今起廬舍其中此臣親見者也

水旣迫束於

左右而不得休息

日知錄引元史河渠志謂黃河退涸之時舊水泊汙池多爲勢家所

據忽遇汎溢水無所歸遂致爲害繇此觀之非河犯人人自犯之予行山東鉅野壽張諸邑古時瀦水之

地無尺寸不耕而忘其昔日之爲川浸矣

然治河之臣猶復閒穿溝渠分

洩水怒賈讓中策尙庶幾焉今自前明以來數百年

閒河在淮徐高於往時過半宿邳以下仰首受灌若

證俗文卷十

六

使巨浸拍城豈復能餘三版

崔瑗河隄謁者箴導非其導堙非其堙八野填

淤水高居民

而曹濮單鄆諸州河率高出民屋小有汎激

百姓皆走上山其蘭陽儀封一帶則當南北受水之

衝夏濤秋汎漂忽靡定故土俗謂之老耶河而向來

防河之策唯資土壩合龍然沙石衝激絕無成算但

會時期

案合龍之期必俟河清爲度

百日作勞一朝漂沒往往而

有至於糜費金錢動盈鉅萬防河大吏亦復束手而

末如何正昔人所謂東南四十三州地取盡脂膏惟

此河者也

案漢志稱負薪塞決河其時薪柴少而下淇周之竹以爲捷吻編柳而樹插按樹決水

之稱石磧於磧驕之也穀州鹽池今之土
壩全用業枯蘆葦爲垣索引置土石不如以竹爲捷
者重而難於漂沒是以萬家薪芻搜索略盡而猶汎
濫不止愁吾人也至於薪不屬兮衛人罪而又以之
破家蕩產矣烏虜河公眞不仁矣哉南昌王鎮麒
言前時甘公定進以東藩司攝河篆屢塞屢決無可
爲計乃募水鬼訶社飲翻糖細敢深入者偵其虛實
久之乃獲水怪如皮囊而無口目者數十頭且言潮
流數百步見若石門有獸若牛守其下瘳目視人遂
不復敢深入也甘公始疑不得合龍必是此屬爲援
爰因相度水勢移下數里龍乃合云附識於此

水泉鹽鐵 唐六典天下水泉三億三萬三千五百五

十有九漢志鹽官三十有五唐有鹽之縣一百五宋
朝鹽所出者十二路爲池二爲監七爲場二十二爲

證俗文卷十

五

井六百有九

困學紀聞四卷若璩案玉海作井八百二十二案四語出山海經漢志鐵

官

十

鹽鐵論大夫曰五行東方木而丹章有金銅

之山南方火而交趾有大海之川西方金而蜀隴有

名材之林北方水而幽都有積沙之地此天地所以

均有無通萬物也

若璩案丹謂丹陽章謂郭郡困學紀聞四卷

民數盛衰

困學紀聞二十卷東坡策別均戶口曰當

成康刑措之後其民極盛之時九州之籍不過千三

萬四千有餘

案戶口之數詳見通考

夫地以十倍而民居其一

案郡縣之數詳見初學記八卷

案晉書地理志民口千三百七十一

萬四千九百三若璩案郡國志引三作二十三蓋周之盛也見帝王世

紀漢桓永壽二年戶一千六百若璩案本作十七萬七千九

百六十至晉武太康元年平吳戶止二百四十五萬

九千八百四案漏十字又案魏志陳羣傳云今喪亂之後人民至少比漢文景之時不過

一大郡裴松之注云案漢書地理志云元始二年天

下戶口最盛汝南郡為大郡有三十餘萬戶則文景

之時不能如是多也案晉太康三年地記晉戶有三

百七十七萬吳蜀戶不能居半以此言之魏雖始承

喪亂方晉亦當無乃大殊長文之言於是為過隋文開皇中戶八百七十萬至唐高祖武德初戶止二百餘萬高宗永徽初戶僅及三百八十萬玄宗天寶末戶八百九十一萬四千

七百九至肅宗乾元三年戶止一百九十三萬三千

一百三十四兵禍之慘如此

若據案孝平元始二年戶千三百二十三萬三

千六百一十二至光武中元二年戶止四百二十七萬千六百三十四

財用之數 困學紀聞十二卷桓譚新論漢百姓賦歛

一歲爲四十餘萬萬吏俸用其半餘二十萬萬藏於

都內爲禁錢少府所領園地作務八十三萬萬以給

宮室供養諸賞賜漢財用之數大略見此

百家姓 陸深蜀都雜鈔蜀人多姓奇今百家姓以爲

出於宋朝故首以趙錢孫李尊國姓也我朝千家姓

亦以朱奉天運起文然未見有天姓者而蜀姓或有
出於二家外自魏晉以來取才於門閥故姓氏尤重
唐重八姓論相於此至不許與他姓爲婚媾自八姓
而下凡有三百五十姓宋嘉祐中亦有千姓編雁門
邵思撰姓解則分爲一百七十門至有二千五百六
十八氏漢潁川太守聊氏復有萬姓譜古姓之存於
今者鮮矣案左氏因生賜姓胙土命氏以字以諡以
官以邑才五者而已

市井 後漢書循吏傳白首不入市井注引春秋井田

記人年三十受田百畝以食五口五口為一戶父母
 妻子也公田十畝廬舍五畝成田一頃十五畝八家
 而九頃二十畝共為一井廬舍在內貴人也公田次
 之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無洩地
 氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通
 財貨因井為市交易而退故稱井市也案注引風俗
通曰俗說市
 井者言至市當有所鬻賣當於井上先濯乃到市也
 此說非是又春秋井田記他書未見引用故錄而存
 之世本伯益作井邈周書黃帝
作井未知誰是王篇則從世本

證俗文卷十

孫聯孫聯茹曾孫國瑞國鎮同校字
徽聯芬忠斌